四分律卷第十八　初分之十　三一　下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之八

尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園中尒時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘言云何諸比丘如法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比

丘者波逸提若為知為學故應難問
比丘義如上如法者如法如律如佛
所教彼比丘如法諫此比丘時此比
丘作是語我今不學此戒當難問餘
智慧持律比丘若說而了了波逸提
不了了者突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者彼諫比丘癡不解故此比丘
作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝
可更學問誦經若其事實尒或戲笑
語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說
是錯說彼無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 七十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有衆多比丘共集在一處誦正法
誦毗尼時六群比丘自相謂言此比
丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸
比丘誦律通利必當數數舉我罪我
今寧可往語彼比丘長老何用此雜
碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲
誦者當誦四事十三事餘者不應誦
何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱
時六群比丘便往語彼比丘言長老

何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦
四事若必欲誦者當誦四事十三事
餘者不應誦何以故說是戒時令人
懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比
丘欲滅法故作是語耳時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲
滅法故作如是語耶尒時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等欲滅法故作如是語耶
世尊以无數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘說戒時作是語大德何用
說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧
懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上
彼比丘若自說戒時若他說時若誦
時作如是語長老何用誦此雜碎戒
為若欲誦者當誦四事若必誦者當

誦四事十三事何以故若誦是戒時
令人懷疑惱愧說而了了者波逸提
不了了者突吉羅毀呰毗尼者波逸
提毀呰阿毗曇者突吉羅及餘契經
毀呰者突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦
律先誦餘契經然後誦律若有病者
須差然後誦律當勤求方便於佛法
中成四沙門果然後當誦律不欲滅
法故作是語或戲笑語或疾疾語或
夢中語或獨語欲說此乃錯說彼无犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纒 七十二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘中有一比丘當說戒時犯
罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先
詣清淨比丘所語言我今始知是法
戒經所載半月半月說戒經来諸比丘
察知六群比丘布薩時犯戒自知罪
障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比
丘所語言我今始知此法戒經所載半
月半月說戒經来諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等說戒時犯罪
而自知罪障恐清淨比丘發擧便先
詣清淨比丘所語言半月半月說戒經
來我今始知此法戒經所載尒時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何說戒時犯罪自知罪障
恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘
所語言我今始知此法戒經所載半月
半月說戒經來尒時世尊以无數方便
呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘
言此愚癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘說戒時作如是語我今始知此
法戒經所載半月半月說戒經來餘
比丘知是比丘若二若三說戒中坐
何況多彼比丘无知無解若犯罪應
如法治更重增無知罪語言長老汝
無利不善得汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比
丘義如上彼比丘若自說戒時若他
說戒時若誦戒時作如是語長老我今
始知是法戒經所載半月半月說戒經
來餘比丘知是比丘二三在布薩中坐
何況多彼比丘无知無解隨所犯罪應
如法治應重增無知罪長老汝無利不
善得汝說戒時不善用意思惟不一心
攝法無知故重與波逸提若不與者
彼比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣
說今始聞若戲笑語若疾疾語若獨
語若夢中語欲說此錯說彼无犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
經　三十九竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中尒時
尊者沓婆摩羅子比丘眾中差令典
眾僧床座臥具及分飲食彼以僧事
以塔事故外人有為初立寺初立房
初作池井而設會布施不得往赴彼衣
服破壞垢膩不淨於異時有人施眾僧
貴價衣眾僧自相謂言此尊者沓婆

摩羅子比丘衆僧差與牀座卧具及
分飲食彼以僧事塔事故外人有初
立寺初立房初作池井而設會布施
不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我
等宜可以此衣與之時衆僧白二羯
磨已以衣與之當白羯磨時六群比
丘亦在衆中既與衣已便作是語此
諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云
何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣
後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與
之耶介時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊介
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等共集一
處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方
言諸比丘隨所親以衆僧衣與之耶世
尊以无數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘共同羯磨已後如是語諸比丘
隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘
義如上親厚者同和上同阿闍梨坐
起言語親厚者是僧物者如上所說
物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器
彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言
諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而
了了波逸提不了了突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者其事實尒隨親
厚以僧物與之无犯或戲笑語或疾
疾語或獨處語或夢中語或欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘集在一處共論法毗尼
時六群比丘自相謂言看此諸比丘
共集一處似欲為我等作羯磨即從
座起而去諸比丘語言汝等且住勿
去衆僧有事而故去不住其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘言衆僧集欲論法事去何便
從坐起去尒時諸比丘往至世尊所頭

面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此六
群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘衆
僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊
與比丘結戒諸比丘或營僧事或營
塔寺事或瞻視病比丘事疑佛言自今
已去聽與欲自今已去當如是說戒
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起
去波逸提比丘義如上僧者一說戒
一羯磨事者有十八破僧事法非法
乃至說不說若比丘僧斷事未竟而
起去動足出戶外波逸提一足在戶
外一足在戶內方便欲去而不去若共
期欲去而不去一切突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事
有瞻視病人事與欲無犯若口噤不

說與欲者非法羯磨非毗尼羯磨或

為僧事或為塔寺事或為和上同和
上阿闍梨同阿闍梨或為知識親厚
方便為作損減无利作無住處羯磨
如是不與欲去一切無犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十五竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘中有犯事者恐衆僧彈舉
六人便共相隨至大食小食上若衆
僧大集說法時若說戒時六人共俱
不相離使諸比丘無由得與作羯磨
後於異時六群比丘作衣諸比丘自
相謂言此六群比丘今在此作衣欲
作羯磨者今正是時即遣使喚言汝
等来衆僧有事六群比丘報言僧有
何等事我等停作衣不得往僧報言汝
等若不得来可令一二比丘持欲来
六群比丘即令一比丘受欲来尒時
衆僧即與此一比丘作羯磨作羯磨
已即還至彼六群比丘所彼問言衆
僧何所作為此比丘報言於我身无利
問言汝何事於汝身無利耶報言衆僧
與我作羯磨六群比丘前與欲已後便

悔言彼作羯磨者非為羯磨羯磨不
成我以彼事故與欲不以此事時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝
等與欲已後自悔言我以彼事與欲不
以此事尒時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何前與欲已
後自悔言我以彼事與欲不以此事耶
世尊以無數方便呵責已告諸比丘此
六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
與欲已後悔者波逸提比丘義如上若
比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨
非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲
不以此事說而了了者波逸提不了
了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者其事實尒非羯磨羯磨不成故便
作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲

笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘聽諸比丘鬪諍言語已而
向彼人說令僧未有諍事而有諍事
已有諍事而不除滅諸比丘作如是
念以何因緣令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅諸比丘即察
知之是六群比丘聽諸比丘鬪諍語
言已而向彼說故耳尒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何
聽諸比丘鬪諍已而向彼說令僧未
有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等聽諸比
丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡

[illegible]
今多種有漏處寂初犯戒自今已去與 [illegible]
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘共鬪諍
已聽此語向彼說者波逸提比丘義如
上鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍
聽者屏聽他語若比丘往聽他諍此
丘語從道至道從道至非道從非道
至道從高至下從下至高往而聞波
逸提不聞突吉羅若方便欲去而不
去若共期去而不去一切突吉羅若
二人共在闇地語當彈指若謦欬若
之若不介者突吉羅若二人隱處語亦
當彈指謦欬若不者突吉羅若在道行
有二人在前共語亦當彈指謦欬若
不者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若二人在闇處共語謦欬彈指若
二人在屏處語彈指謦欬在道行二
人在前行共語若後来謦欬彈指若
欲作非法羯磨非毗尼羯磨若為衆
僧若為塔寺若為和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨親厚知識欲作損減
無利无住處如是等羯磨欲得知之

而往聽无犯無犯者㝡初未制戒癡
狂心乱痛惱所纒 七十七竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時六群比丘中有一比丘瞋恚打十
七群比丘其被打人高聲大喚言止
止莫打我時比房比丘聞即問言汝
何故大喚時被打比丘荅言向為彼
比丘所打時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何以瞋恚乃打十七
群比丘時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等乃打十七群比丘世尊以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此
六群比丘癡人多種有漏處㝡初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
瞋恚故不喜打比丘者波逸提比丘義
如上打者若手若石若杖若比丘以
手石杖打比丘者一切波逸提除杖

手石若以餘户鑰曲鈎拂柄香爐柄挃
者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若有病須人椎打若食噎須
椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時
以身委他上若来往經行時共相觸
若掃地時杖頭誤觸一切无犯無犯
者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 七十八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘以手搏十七群比丘其被
搏人高聲大喚言止止莫尒比房比
丘聞即問言汝何故大喚報言此比
丘以手搏我故大喚諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝云何以手搏
十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等以手搏十七群比丘世尊以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人

多種有漏處㝡初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不
喜以手搏比丘者波逸提比丘義如
上手者兩手彼比丘瞋恚以手搏比
丘者波逸提除手已若戶鬪拂柄香
爐柄挃一切突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若他欲打舉手遮若象
来若盜賊来若惡獸来若持刺来舉手
遮无犯若渡水若欲從溝瀆渥水處
過相近舉手招喚餘比丘觸彼无犯
若彼不聞語手挃令聞若眠睡若行
来入出若掃地若以杖誤觸不故作
一切無犯无犯者㝡初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏 七十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘瞋恚故以无根僧伽婆
尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞已
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言汝云何瞋
恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群
比丘諸比丘往世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊尒

時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故
以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世
尊以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今巳去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波
逸提比丘義如上根者有三根見根
聞根疑根見根者實見弄陰失精或
見與婦女身相觸或見與婦女麁惡
語或見與婦女前自歎譽身或見共
相媒嫁時若餘人見從彼人聞者是
謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與
婦女身相近或聞與婦女麁惡語或
聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁
若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者
有二因緣生疑見生疑聞生疑云何
見生疑共入見共婦女出林時見入
林時或見露身无衣不淨流出汙身
或見與惡知識從事或共戲是為見

而生疑云何聞中生疑或聞處聞動
牀聲聞草蓐聲聞喘息聲聞語聲或
聞交會聲或聞彼人自言我犯失精
或言我與女人身相觸或言我與婦
女麁惡語或言我於婦女前自歎說
身或言我媒嫁男女聞如是等於中
生疑除此三根已以餘謗者是為无
根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸
沙謗說了了者波逸提不了了者突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見
根聞根疑根若說其實事欲令改悔
而不誹謗若戲笑語疾疾語獨處語
夢中語若欲說此錯說彼无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏全竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若
達多饒財寶生業無量田地穀食不
可稱計金銀車𤦲馬瑙真珠虎魄水
精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具
足時有一婢名曰黃頭常守末利園
時彼婢常愁憂言我何時當免出於
婢時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣

[illegible] [illegible]

國中尒時世尊時到著衣持鉢欲入
城乞食時黃頭婢遥見如来心自念
言我今寧可持此飯施彼沙門或可
脫此婢使即持飯施如来尒時世尊
慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前
進入末利園中時波斯匿王嚴四種
兵出外遊獵從人各各分張馳逐群
鹿天時大熱王疲之遥見末利園相去
不遠即迴車往詣車在外步入園中
時黃頭遥見王波斯匿来即生念彼
人来者行步舉動非是常人即前来
迎言善来大人可就此處坐即脫一
衣敷之令王坐黃頭問言不審須水
洗脚不王言可尒黃頭即以藕葉取
水與王王自以水洗黃頭為王揩脚
黃頭復問王言欲洗面不王言可尒
黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃
頭復問王言欲飲水不王言欲飲黃頭
即詣池更洗手取好藕葉盛水與王
飲黃頭復問王言不審欲小卧息不
王言欲卧息即復更脫一衣與王敷
之令王卧息時黃頭見王卧已在前
長跪按脚及處處支節解王疲勞

頭身如天身細軟妙好王善細滑心
念言未曾有如此女聰明我所不敎
而惡為之王即問言汝是誰家女黃
頭報言我是耶若達家婢使差我當
守此未利園如是語須波斯匿王大
臣尋王車跡来詣園中跪拜王足已
各在一面立王勅一人言汝速喚耶
若達婆羅門来即受王教喚婆羅門
將来詣王所跪拜王足在一面立王
問言此女人是汝婢耶婆羅門荅言
是王言吾今欲取為婦汝意云何婆
羅門報言此是婢使云何為婦王言
無苦但共論價直婆羅門報言欲論價
直直百千兩金我豈可取王價直今持
奉上大王王言不尒我今取為婦云
何不與價王即出百千兩金與婆羅
門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服
飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆
臣衛從時黃頭心自念言此非餘人
乃是王波斯匿既得處宮裏習學種
種技術書筭即盡衆形像歌儛戲樂
無事不知從未利園中將来故即号
之為末利夫人年遂長大王甚愛敬

復於異時王於五百女人中立為第
一夫人在高殿上便自念言我以何
業報因緣得免於婢令受如是快樂
復作是念將是我先以和密乾飯分
施與沙門以此因緣故令得免婢受
如是快樂耳即問左右人言舍衛城
中頗有如此像貌沙門不荅言有是
如来无所著至真等正覺夫人聞已
歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿
白言我欲見佛礼拜問訊王報言宜
知是時末利夫人即嚴駕五百乘車
五百婇女侍從出舍衛城詣祇桓精
舍到已下車歩入園中遥見如来顔
貌端正諸根寂定得上調伏如調象
王又如澄潤清淨无穢見已歡喜来
詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言
以何因緣受女人身顔貌醜陋見者
不歡資財乏少無有威力復何因緣
顔貌醜陋見者不歡資財无乏無有
威力復何因緣顔貌醜陋見者不歡
資財無乏大有威力復何因緣顔貌
端正見者歡喜資財無乏大有威力
尒時世尊告末利夫人或有女人心多

瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚

若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門

婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲

食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具燈

燭一切皆不施與若見他得利養而

生嫉心是故未利女人多瞋恚故顏

貌醜陋見者不歡以不布施故資財

之少見他得利養生嫉妬故无有威

力若末利女人心多瞋恚喜惱於人

以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋

恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老

來乞求者衣服飲食象馬車乘香華

瓔珞房舍臥具皆給與之見他得利

養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏

貌醜陋以布施故資財無之心生嫉

妬故無有威力若末利女人心多瞋

恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多

言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅

門貧窮孤老來乞求者衣服飲食華

香瓔珞乃至房舍臥具燈燭皆給與

之見他得利養者心不嫉妬是故女人

以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無

之以見他得利養不生嫉妬故有大

威力若末利女人無有瞋恚不惱於
人若聞少言多言亦不現大瞋恚而
能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞
求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭
皆給與之見他得利不生嫉妬是故
末利女人不瞋恚故顏貌端正以布
施故貧財無乏不嫉妬故有大威力
如是末利以此因緣故女人顏貌醜
陋貧財乏少无有威力以此因緣女
人顏貌醜陋貧財無乏之无有威力以
此因緣女人顏貌醜陋貧財無乏之有
大威力以此因緣女人顏貌端正貧
財無乏之有大威力爾時末利夫人重
白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱
於人少言而現大瞋恚以多言亦現
大瞋恚何以故而今我受形醜陋之
不好喜以是故知大德我前世時能行
布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求
者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是
故我今日貧財無乏之大德我前世時見
他得利養不生嫉妬心故今日有大
威力今此波斯匿王宮中五百女人
皆是剎利種姓而我於中尊貴自在

四分律第十八卷 第十四張 下 [illegible]

夫德我自今已去不復瞋恚惱於他
人不以少言多言而現大瞋恚常當
布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求
者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與
之若見他得利養心不生嫉妬大德
我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽
為憂婆私自今已去盡形壽不煞生乃
至不飲酒尒時世尊與末利夫人無數
方便說法開化勸令歡喜所謂法者說
施說戒說生天之法呵欲為過欲為
不淨上漏纏縛讃歎出離解脫為樂
即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法
得法已得果證時末利夫人重白佛言
我今第二第三歸依佛法僧聽為優婆
私自今已去盡形壽不煞生乃至不
飲酒從坐起頭面礼佛足遶三匝而
去還至宮中勸喻波斯匿王令得信
樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮
閤無有障閡時迦留陀夷到時著衣
持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人
晝日共眠夫人遙見迦留陀夷來即
起披衣以所被大價衣拂拭牀座令
坐時夫人失衣墮地形露慙愧而蹲

時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫
人向者比丘見汝形耶夫人白王言
雖見如兄弟姊妹无異此事無苦時
迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘
波斯匿王第一寶者我今悉見比丘
問言汝見何等寶耶迦留陀夷荅言
我見末利夫人形露悉得見之諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何
乃入王宮至婇女閒諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧知而故問迦留陀夷言汝實入王宮
乃至婇女閒耶荅言實尒世尊世尊
以無數方便呵責迦留陀夷言汝所
為非非威儀非淨行非隨順行所不
應為云何乃入王宮婇女閒世尊以
无數方便呵責迦留陀夷已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門閫者波逸提比丘義如

四分律第十八卷 二十張 下

上王刹利水澆頭種者取四大海水
取白牛右角收拾一切種子盛滿中
置金輦上使諸小王舉輦王與第一夫
人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂
上若是刹利種水灌頂上作如是立
王故名為刹利王水澆頭種若是婆
羅門種毗舍守陁羅種以水灌頂作
如是立王亦名為刹利王水澆頭種
未出者王未出婇女未還本處未藏
寶者金銀真珠車𤦲馬瑙水精琉璃
貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉者此
立王刹利水澆頭種王未出未藏寶
若入王宮過門閫者波逸提若一足
在外一足在内發意欲去若共期而
不去者一切突吉羅除王刹利種若
入餘粟散小王豪貴長者家入過門
閫者一切突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者若王已出若婇女還本處
所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白
若被請喚或為力勢所執將去若命
難梵行難一切無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏 [illegible]

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有外道弟子居士從拘薩羅國在
道行道邊止息忘千兩金囊而去時
有衆多比丘亦從彼道行後来亦止
息道邊見此金囊在地自相謂言爲
且持去若有主識者當還即持而去
時彼居士忘此金囊前行數里乃憶
疾疾而還諸比丘遥見自相謂言此人
来者行疾必是金主諸比丘即問言
欲何所至居士報言汝自去何須問
我爲諸比丘言見語所從處何苦耶報
言我乃於某處止息忘千兩金囊故
今從彼取之諸比丘即出金囊示之
言是汝物非居士報言是我囊耳但
此中物何故少諸比丘言我等實正
得尒許耳居士即詣官了之時王波斯
匿身自在坐斷事遣信喚諸比丘諸
比丘往問言諸大德此事云何如彼
人語不諸比丘白王言我等所得正
有此耳更无時居士言我所有物者乃
有若干王即勑人如彼所說斤兩取
庫中金來盛著此囊中即如敎取金
盛之其囊不受王語居士言此非汝

物汝更自求去即治其罪更稅家財
物并此金一切入官尒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者嫌責諸比丘言云何自手捉
金銀使居士為官治罪并稅家財物
盡沒入於官時諸比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因縁具白世
尊世尊尒時以此因縁集比丘僧訶
責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等自手捉金銀使王罰謫居士并財物
沒入於官世尊以无數方便呵責諸比
丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘若寶若寶莊嚴自捉若
教人捉者波逸提如是世尊與比丘
結戒尒時舍衛城中世俗常法婦女
節會日毗舍佉母自莊嚴瓔珞往祇
桓邊過而彼得信樂心復作是念我
何用女人節會為我今寧可往世尊
所礼拜問訊彼即迴還入祇桓精舍
心自念言我不宜著瓔珞莊嚴具往

見世尊今當先脫卻然後乃見礼拜
世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔
珞積置樹下乃成大積往世尊所頭
面礼足在一面立尒時世尊即與方
便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如
來說法甚大歡喜前礼佛足遶已而
去心存於法直出祇桓門忘取瓔珞
寶衣嚴身具還家乃憶作是念言若
我遣信往取衣脫不得便能辱諸比
丘即止不遣使往取有一比丘見毗
舍佉母入祇桓詣樹下時又見出時
竟不詣此樹下彼比丘便往樹所見
諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不
敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若
寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽
在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢
故當取舉之自今已去當如是說戒
若比丘捉金寶若寶莊嚴自捉若教
人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊
與比丘結戒尒時有衆多比丘從拘
薩羅國在道行下道至一無住處村
問彼人言此中何處有空房舍可止

宿處諸人語言此有某甲巧師家有
空房舍可往止宿諸比丘往巧師舍語
言我欲寄宿可尒不報言可尒諸比
丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正
意繫念在前尒時巧師有已成金未
成金已成未成金已成銀未成銀已
成未成銀置舍內而捨去時諸比丘
為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀
去夜過已巧師來入屋問訊諸比丘
言諸尊夜得安眠不比丘報言不得
眠即問言何故不得眠比丘報言汝
留此雜物置屋中我等竟夜為守護
故不得眠時諸比丘以此因緣具白
世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘
在他家止宿時若屋中有物為不失
堅牢故應取舉自今已去當如是說
戒若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人
捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若
比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若
以寶莊嚴自捉教人捉當作是意若
有主識者當取作如是因緣非餘比
丘義如上寶者金銀真珠虎珀車𤦲
馬瑙琉璃貝玉生像金寶莊嚴者銅

鐵鈆錫白鑞以諸寶莊飾也若比丘
在僧伽藍內若舍內若寶寶莊飾自
捉若教人捉當識囊器相識畟相識
繫相應解囊器看知幾連綴幾未連
綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者
應問言汝物何似若相應應還若不
相應應語言我不見如是物若有二
人俱來索應問言汝物其形何似若
言相應者應還若不相應當語言我
不見如是物若二人語俱相應應持
物者前語言是汝等物各取去若比
丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊
飾若自捉若教人捉若不識囊相畟
相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴
幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若至僧伽藍內若宿處若寶若寶莊
飾若自捉若教人捉識囊相畟相繫
解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾
圓幾新幾故若二人俱來索問言汝
物形何似若語相應者還若不相應
當語言我不見如是物若二人語俱相

四分律第十六卷　第二十張　下

應者當持物者前語言是汝物者持
去若是佛塔寺莊嚴具為堅牢故
收舉如是一切無犯无犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏八十二竟

四分律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造